詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷十二

長洲陳奐學

陳宛丘詁訓傳第十二　毛詩國風

陳國十篇二十六章百一十四句疏左傳子產曰昔虞閼父爲周陶正以服事我先王我先王賴其利器用也與其神明之後也庸以元女大姬配胡公而封諸陳以備三恪案恪說文作窓樂記武王克殷封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳古春秋左氏說以此爲三恪矣漢書地理志淮陽國陳故國今河南陳州府治附郭淮寧縣陳故都也

宛丘三章章四句

宛丘刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉疏史記陳世家幽公十二年周厲王奔于彘

子之湯兮宛丘之上兮〔傳〕子大夫也湯蕩也四方高中央下曰宛丘

洵有情兮而無望兮〔傳〕洵信也〔疏〕序刺幽公傳以子席大夫者以下篇子仲爲陳大夫與此相類風化之所行由於幽公之淫荒昏亂席大夫郎以刺幽公兩詩一意也地理志云婦人尊貴好祭祀用巫故其俗好巫鬼陳詩曰坎其擊鼓宛丘之下亾冬亾夏值其鷺羽又曰東門之枌宛丘之栩子仲之子婆娑其下此其風也案班引兩詩以證陳之風俗如此與毛詩序傳意同也又韓詩外傳云子路與巫馬期薪於韞丘之下陳之富人有處師氏者脂車百乘觴於韞丘之上此韞丘郎宛丘陳有宛丘猶之鄭有洧淵皆是國人游觀之所處師氏脂車觴此則陳大夫之游蕩無度習成風俗由來久矣湯讀與蕩同湯古文假借字傳云湯者即游蕩也楚辭離騷注六帖六御覽地部十八引詩皆作蕩○爾雅釋丘陳有宛丘餘姚邵晉涵正義云水經渠水注宛丘在陳城南道東王隱云漸欲平今不知所在矣元和郡縣志宛丘在陳州宛丘縣南三里太平寰宇記在宛丘縣南三里高二丈宛丘在元魏時酈道元巳云不知所

枉而李吉甫能按其道里樂史且計其崇卑疑後人別指一丘以當之非王隱所云漸欲平者矣案邵說是也爾雅又云宛中宛丘丘上有丘曰宛丘釋名云中央下曰宛丘丘有丘宛宛如偃器也李巡孫炎竝云中央下與毛傳同唯郭璞謂中央隆高爲異說○洵讀爲恂說文恂信心也是恂爲信也爾雅洵信也古恂詢洵通用釋洵爲信者信作虛義解不作實義解洵有情兮而無望兮言信有淫情而無德望也傳爲全詩洵字通訓靜女叔于田有女同車溱洧箋竝云洵信也

坎其擊鼓宛丘之下傳坎坎擊鼓聲無冬無夏值其鷺羽傳值持也鷺鳥之羽可以爲翳疏坎之爲言考也山有樞傳考亦擊也坎與考一語之轉擊鼓謂之考擊鼓聲謂之坎坎亦擊缶聲謂之坎坎皆考擊之義也值持疊韻持執持也小宛負持也攜持也抑搯持也止持也訓同義別○簡兮右手秉翟傳翟翟羽也舞用翟羽亦用鷺羽故云鷺鳥之羽可以爲翳顏師古漢書注云值立也鷺鳥之羽以爲翿立之而舞以事神也其釋下篇詩云婆娑舞貌也

亦言於枌栩之下歌舞以娛神也案顏說或本三家義擊鼓値羽自其風俗至無冬夏則游蕩而無度矣振鷺有駜傳𦐊云鷺白鳥也爾雅鷺舂鉏郭注云頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以爲睫攡名之曰白鷺縗正義引義疏云鷺水鳥也好而潔白故謂之白鳥齊魯之閒謂之舂鉏遼東樂浪吳揚人皆謂之白鷺青腳高尺七八寸尾如鷹尾喙長三寸頭上有毛十數枚長尺餘毿毿然與衆毛異好

坎其擊缶宛丘之道【傳】盎謂之缶無冬無夏値其鷺翿【傳】翿翳也【疏】盎謂之缶爾雅釋器文郭注云盆也孫注云瓦器說文缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌案史記藺相如傳請奉盆缻秦王以相娛樂又李斯傳擊甕叩缻眞秦之聲也缻俗缶字呂覽古樂篇帝堯命質爲樂置缶而鼓之高注云鼓擊也呂不韋秦人此正秦擊缶之說也然詩言擊缶在陳風易離封九三不鼓缶而歌則又不專說秦人矣○御覽時序部十一引傳作翿亦翳也與今本不同周禮樂師凡舞有帗舞有羽舞有皇舞故書帗作翇皇作翌鄭司農注云翇舞者全羽羽舞者析羽翌舞者以羽冒覆頭上衣飾

翡翠之羽社稷以翌宗廟以羽四方以翌又舞師注云翌舞蒙羽舞書或爲皇或爲義按翌羽翌三舞皆用羽而翌則專用諸四方與舞師言翌舞舞旱暵者不同翌舞用於四方而旱暵舞亦用之樂師舞師所掌各異不得合爲一說也案此詩言陳大夫持翻於宛丘之上下則於四方而不於社稷宗廟矣翻古字作翳說文云翳翳也所以舞也翌樂舞以羽翿自翳其首以祀星辰也从羽王聲讀若皇叔重言翌舞爲自翳其首與仲師蒙覆頭上義同仲師言四方而叔重則言祀星辰詩譜言陳大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之其祀星辰於宛丘上下持翳以舞亦或有然耳然則詩之翻即周禮樂師之翌舞其仲師叔重之說皆足申明此傳翻訓爲翳之義傳已見於君子陽陽矣此又承上章而申言之朱本誤併此三字於釋文

東門之枌三章章四句

東門之枌疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會於道路歌舞於市井爾

東門之枌宛丘之栩（傳）枌白楡也栩杼也國之交會男女之所聚子仲之子婆娑其下（傳）子仲陳大夫氏婆娑舞也（疏）枌者楡之一種其皮色白故云白楡爾雅楡白枌郭注云枌楡先生葉卻著莢皮色白孫注爾雅及鄭注內則並云楡白者枌漢有枌楡社枌楡即白楡玉篇亦云枌白楡也栩杼鴇羽同說詳鴇羽篇宛丘疑地近東門枌栩人所所宜休息者故傳云國之交會釋首二句云男女之所聚以總釋全章也○子仲陳大夫子仲氏猶秦黃鳥子車氏矣箋云之子男子也婆娑舞爾雅釋訓文李巡注云婆娑盤辟舞也李所據爾雅作媻娑說文女部引詩市也媻娑徐鉉云今俗作婆非是然則婆字古本作媻字矣盤辟而舞是曰媻娑上篇云値其鷺羽値其鷺翿是其舞也其下即宛丘之下也

穀旦于差南方之原（傳）穀善也原大夫氏不績其麻市也婆娑（疏）穀善爾雅釋詁文小雅黃鳥甫田同善旦猶言詰朝耳差無傳于差釋文引韓詩作于嗟

王肅音嗟用韓詩并改經旦爲且實非毛意也吉日傳差擇也擇讀擇不處仁之擇箋訓差爲擇毛意當然也春秋莊二十七年公子友如陳葬原仲公羊傳原仲者何陳大夫也何注云冊字者葬從上人左杜注穀梁范注皆云原仲陳大夫原氏仲字巳中有廝傳罔大夫氏是原氏西氏皆以邑爲氏者也箋云以南方原氏之女可以爲上處上處卽舞位之前頭此中明經傳義也○潛夫論浮侈篇云詩刺不績其麻女也婆娑今多不修中饋休其蠶織而起學巫祝鼓舞事神以欺誣細民熒惑百姓案此三家詩婆娑爲鼓舞事神與地理志合則兩詩一意也市潛夫論作女字之誤後漢書王符傳作市

穀旦于逝越以鬷邁(傳)逝往鬷數邁行也**視爾如荍貽我握椒**(傳)荍芘芣也椒芳香也(疏)逝往二子乘舟小雅杕杜同越讀同粵爾雅粵于也采蘇采蘋擊鼓皆云于以此云越以皆合二字爲發語之詞鬷讀爲總羔羊傳云總數也邁行泉水黍離悉蟀時邁同數有急聚之義數行者言急數行會也序云亟會亟急也急亦數也玉篇彳部𢓜數也引詩

越以鬷邁三家詩字異義同○爾雅荍蚍衃說文荍蚍衃也並與芘芣同正義引義疏云芘芣一名荊葵似蕪菁華紫綠色可食微苦毛晉廣要云爾雅翼荍荊葵也比戎葵葉俱小花似五銖錢大色粉紅有紫紋縷之崔豹古今注以荊葵花芣與戎葵蜀葵四者爲一物異名者非貽當作詒詒遺也傳云椒芳香也定本作椒芳物小箋從定本內則佩容臭鄭注云容臭香物芳物其即容臭之類與箋云遺我一握之椒交情好也案此與鄭風贈之以勺藥同意彼傳云勺藥香草

衡門三章章四句

衡門誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也

疏 箋云誘進也 掖扶持也

衡門之下可以棲遲傳衡門橫木爲門言淺陋也棲遲遊息也泌之洋洋可以樂飢傳泌泉水也洋洋廣大也

樂飢可以樂道忘飢（疏）閟宮楅衡衡爲木則知此衡亦爲橫木衡者橫之假借傳云衡門橫木爲門漢書韋玄成傳宜優養玄成勿枉其志使得自安衡門之下顏師古注云衡門謂橫一木於門上御覽居處十引劉楨毛詩義問云橫一木作門而上無屋並與傳訓合橫木爲門無阿塾之制故傳又申之云言淺陋也爾雅釋詁棲遲息也傳本爾雅而必益其義云遊息也者遊字與下樂字關通淺陋喻小邦遊息喻政教下文泌水樂飢即是遊息之意下二章食魚不必魴鯉取妻不必齊姜宋子亦是不必大邦施政教之喻傳云淺陋遊息雖釋首二句亦與通章相關通也箋云賢者不以衡門之淺陋則不遊息於其下以喻人君不可以國小則不興治致政化案鄭說眞足以申明經傳之恉唯下文樂飢作療飢喻用賢治國下二章亦謂用人不必賢聖然與序誘掖其君之說稍疏恐此尚非傳恉也○泌泉水泉水傳云泉水始出毖然流也毖與泌通廣雅釋邱邱上有邱爲泌邱王念孫疏證云蔡邕郭林宗碑棲遲泌邱周巨勝碑洋洋泌邱于以逍遙束晳玄居釋云學旣積而身困夫何爲乎祕邱泌祕通並以爲邱名說與毛異蓋本於三家也洋洋廣大碩人傳

洋洋盛大盛大言流滿廣大言水寬云樂飢可以樂道忘飢者即是遊息也王肅云洋洋泌水可以樂道忘飢魏魏南面可以樂治忘亂此申傳說也韓詩外傳云雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以療飢案韓義與毛詩同其字當亦作樂飢今外傳誤作療列女傳賢明篇君子謂老萊妻果於從善從善即樂道之意引詩亦當作樂列女傳往往與韓詩同也今字誤作療箋作𤻲文選王元長策秀才文注引箋作𤻲說文𤻲治也或作療鄭與毛韓異或從齊魯說

豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜疏箋云姜齊姓

豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子疏箋云子宋姓

東門之池三章章四句

東門之池刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君子也

東門之池可以漚麻(傳)興也池城池也漚柔也彼美叔姬可與晤歌(傳)晤遇也(疏)興者麻紵菅皆女功之所事故詩人以起興焉池爲城池則東門爲城東門東門之增傳東門城東門也城池謂城下溝文王有聲傳減城溝也傳虞翻易注云城下溝無水稱隍有水稱池漚柔疊韻爲訓考工記㡃氏湅絲以涚水漚其絲鄭注云漚漸也楚人曰漚齊人曰涹案漚涹雙聲之轉治麻與治絲皆用漚傳云柔者言與蹂揉同也麻有兩種程瑤田通藝錄九穀考云牡麻俗評花麻夏至開花所謂榮而不實謂之英者花落即拔而漚之剝取其皮是爲夏麻夏麻之色白詩言八月載績夏刈之則八月可績也苴麻俗評子麻夏至不作花而放勃勃即麻實所謂不榮而實謂之秀者入九月閒子熟則落搖而拾取之詩言九月叔苴叔拾也拾取子乃刈漚其皮而剝之是爲秋麻色青而黯不絜白○叔姬各本作淑姬全詩淑字關雎君子偕老韓奕傳燕燕中谷有蓷尸鳩鼓鍾桑柔泮水箋竝訓淑爲善唯此篇無注解則經本作叔字矣小箋從釋文作叔姬今據以訂正叔姬與淑女不同叔字姬姓彼美叔姬猶云彼美孟

姜耳爾雅遇遻也說文遻相遇驚也晤者遻之假借字案草蟲亦既覯止覯遇也傳於晤覯並訓遇遇與偶通可與遇者言叔姬可與君子配偶序所謂思賢女配君子是也歌者謂有琴瑟鐘鼓之樂

東門之池可以漚紵彼美叔姬可與晤語（疏）正義引義疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆楊之間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之徽紵今南越紵布皆用此麻說文云紵檾屬今見山東人呼麻種之麤作繩索用者曰績麻即檾也紵爲檾屬不作布紵作布故周禮典枲注云白而細疏曰紵疏猶麤也○楚辭九懷假寐兮愍斯誰可與兮寤語此必三家詩義

東門之池可以漚菅彼美叔姬可與晤言（傳）言道也（疏）哀八年左傳拘鄫人之漚菅者漚菅服氏注引作湺菅釋文云湺烏豆反與漚同案湺猶渥也隰桑傳渥柔也渥之爲柔猶漚之爲柔皆一聲之轉正義引義疏云菅似茅而滑澤無毛根五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚

乃尤善矣通藝錄釋雚葦云萑茅亦雚葦醜然萑柔忍而茅脆萑有二種小者五月秀初色紫後漸白每莖末其秀疏散多者數十條取其莖爲埽篲呼爲帚斂人謂之荻苉江北人謂之巴苉苉其心之包莖者只一葉末秀時拔之亦可爲繩作屨大者八月始秀每莖末十餘節每節爲小莖數十參差旋繞而至於末葉生小莖上其白如雪其密不可以數計也葉落則莖末禿然無疏散長出數十條者故不可爲埽篲但可用流星桿耳斂人謂之蘆苉江北人謂之家苉亦呼八月苉其心之包莖者拔之剝之有三重末秀皆可取爲繩作屨也詩言白華菅兮豈謂蘆苉與若荻苉其初華乃紫色也據程說此詩之菅其卽小雅之白華彼傳云白華野菅也巳漚爲菅漚字卽本此詩○公劉傳直言曰言言易曉耳云道者道讀爲性道之道列女傳賢明篇君子謂齊姜絜而不瀆能育君子於善又君子謂黔婁妻爲樂貧行道引詩曰可與寤言皆可以申明此傳道字之義

東門之楊二章章四句

東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎女猶有不

至者也〔疏〕失時失年盛之時與有狐序同違離也離猶棄也

東門之楊其葉牂牂〔傳〕興也牂牂然盛貌言男女失時不逮秋冬

昏以爲期明星煌煌〔傳〕期而不至也〔疏〕詩以楊興男女失年盛之時與易枯楊生稊生華設喻正同楊葉盛在春夏交牂牂肺肺又以興歲月晚也易林革云南山之楊其葉將將本三家詩內則取豚若將注將當爲牂此卽牂將聲通之譖○傳云言男女失時不逮秋冬者此家上生下之詞男女失時所以申明取興之義時謂年時男踰三十女踰二十皆是也宜以有室家不逮秋冬而行嫁娶以起下文刺親迎而不至之事標有梅傳三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也又野有死麕傳春不暇待秋也召南言凶荒嫁娶此言踰年嫁娶周禮媒氏中春之月令會男女於是時也奔者不禁會男女於中春其實年盡之男女雖過仲春奔亦不禁故亦不逮秋冬義各有當然而嫁娶正時必以秋冬也正義引荀子大略篇云霜降逆女冰泮殺止又引春秋繫露循天之道篇云聖人以

男女陰陽其道同類天道嚮秋冬而陰氣來嚮春夏而陰氣去故古人霜降始逆女冰泮而殺止與陰俱近而陽遠也媒氏疏載王肅論引韓詩傳亦云古人霜降逆女冰泮殺止荀董韓皆大儒其言男女之昏時與毛合家語雖出自王肅亦本古禮不易也奐又案管子幼官篇春十二清明發禁十二始卯合男女秋十二白露下收聚十二始卯合男女惠士奇禮說云丣俗作卯始丣合男女者清明後出耕之日始丣之辰媒氏職所謂中春之月令會男女是也今文酉古文丣俗誤爲卯白露下收聚之初始丣之辰荀子所謂霜降而婦功成嫁娶者行焉是也然則嫁娶之候秋冬爲正時仲春爲盡期此常禮也坊記男女無媒不交無幣不相見此唯秋冬嫁娶爲得禮之正時通媒妁之言備五兩之禮至二月則無媒不禁矣其失時則不遠秋冬矣此外尚有凶荒多昏之政無限時月但不備禮耳既立常期以定禮又權變時以便俗娶人至精至密之制也今試即全詩以統論之氓將子無怒秋以爲期霜降逆女也匏有苦葉士如歸妻迨冰未泮冰泮殺止也草螽行露秋月也鶴巢之綢繆葛屨冬月也采蘋猶在嫁女之前桃夭乃在歸之後標有梅野有死麕皆爲凶荒殺禮不待秋冬所

以蕃育民人東山得殺禮之制故序亦樂其及時有孤不能行殺禮之制故序又刺其失時此又因時制宜非昏姻之正正其昏姻之正則秋冬爲不可易矣自鄭氏以仲春爲正期變前儒之說故箋與傳往往不同白虎通義嫁娶篇嫁娶必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也夏小正二月綏多女士某氏傳綏安也冠子娶婦之時也此鄭說所本○士昏禮從車二乘執燭前馬昏以爲期也明星煌煌則過昏矣云期而不至者期字卽冡上句不至以申明經義序所謂親迎女猶有不至者也大明傳煌煌明也煌煌與下章晢晢同訓故此不傳箋云至大星煌煌然女曰雞鳴篇子興視夜明星有爛箋云明星尚爛爛然早於別色時

東門之楊其葉肺肺傳肺肺猶牂牂也昏以爲期明星晢晢傳晢晢猶煌煌也疏肺肺卽巿巿小弁萑葦淠謂之淠淠生民荏叔長謂之旆旆淠淠旆旆亦卽巿巿也說文云艸木盛巿巿然讀若輩庭燎傳云晣晣明也晢晣一字

墓門二章章六句

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬民焉（疏）陳佗文公子桓公卒佗殺大子免而代立爲君事見春秋魯桓公五年是其不義也不義由於無良師傅此蓋國人追亂而作作詩中但責其師傅之不良作推本之論其實詩之作當在陳佗自立爲君之歲矣凡云刺者多刺君陳佗陳君也其謂陳佗者何春秋魯桓公六年蔡人殺陳佗序從春秋志也鄭昭公未踰年出奔衛春秋書鄭忽鄭忽忽世子當立故鄭風序但云刺忽不從春秋書鄭忽內之也佗不當立故云刺陳佗從春秋書陳佗之例外之也穀梁傳所謂匹夫行故匹夫稱之是也詩春秋相表裏於序見之矣佗釋文作它它佗古今字

墓門有棘斧以斯之（傳）興也墓門墓道之門斯析也幽閒希行用生此棘薪維斧可以開析之夫也不良國人知之（傳）夫傅相也知而不已誰昔然矣（傳）昔久也（疏）墓塋

域之地墓有門門有道故傳云墓門墓道之門說文云
斯析也本傳訓也爾雅方言斯離也廣雅斯分也義茲
與析相近墓門爲幽閒之地故云幽閒希行襃二十五
年左傳鄭伐陳陳侯扶其大子偃師奔墓遇賈獲與其
妻扶其母以奔墓亦免此陳墓可以辟兵其爲隱辟可
知壘子明鬼下莊子庚桑楚荀子王制議兵呂覽謹聽
觀世淮南覽冥脩務新書耳痺以及列女傳韓詩外傳
皆以幽閒爲隱辟也希者罕也幽閒之地人所罕行故
云用生此棘薪孟子盡心篇山徑之蹊閒介然用之而
成路爲閒不用則茅塞之矣是其義也斧以析薪故云
維斧可以開析之也案棘梅喻佗斧與鴞以喻師傳一
章言墓道之門有棘雜斧可以開析之以與陳佗之不
義維良師傳乃有以訓敎之二章言墓道之門有梅又
有鴞以集止之以興陳佗之不義維師傳之不良又有
以交引之一反喻一正喻也○傳釋夫爲傳相傳相郎
師傳良善也已止也言傳相之不善國人皆知之知之
而不能敎止也隱六年左傳往歲鄭伯請成于陳陳侯
不許五父諫曰觀仁善鄭國之實也君其許鄭棄五父
佗之字其時佗年當幼觀其辭氣初未嘗不善則後日
之不義皆由失敎故國人滚實其傳相也爾雅襃久也

東山其舊如之何言久長之道也緜古言久也笞與襄舊古四字同義故並訓爲久誰謂陳佗也然猶是也言陳佗信任不良傳相久已如是雖躬陷誅絕之罪惡而不自知也任易文言傳云臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

墓門有梅有鴞萃止傳梅柟也鴞惡聲之鳥也萃集也

夫也不良歌以訊止傳訊告也訊予不顧顛倒思予疏梅柟終南同詳終南篇楚辭天問何繁鳥萃棘負子肆情王逸注載解居父事婦人引詩墓門有棘有鴞萃止三家詩上章皆作棘列女傳續篇作梅是譌字也毛或詩作梅與竊疑繁鳥萃棘以負子肆情不出於詩三家附會之而張揖郭璞皆以繁鳥爲鴞矣鴞惡聲之鳥泮水翩彼飛鴞集于泮林傳亦云鴞惡聲之鳥也晏子襍下篇景公曰有鴞昔者鳴無不爲也吾惡之甚與傳訓正同史記賈誼傳云楚人命鴞曰服正義引義疏云鴞大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙案陸說本史記

綠當作黑素隱引吳錄云服黑色也史記之鶡文選作鵩鳥乃賈誼賦云鵩似鴞不祥鳥也似鴞則鴞類於鵩而非即鵩諸家說鵩似雞鴞似鵂或因形相似而方俗評之同名者歟鴞與鷂卬梟鴟異鳥易象傳云萃聚也集聚義相近鴞羽傳云集止也○訊當爲誶止作之誤今正休亭戴氏震聲韻考云歌以訊之與萃爲韻小雅其肎用訊與遐遂瘁爲韻而釋文以音信爲正不知皆誶字之譌也廣韻六至誶字引詩歌以誶止然則此句止字與上句止字相應爲語詞凡古人之詩韻在句中者韻下用字不得或異三百篇惟不可休思思譌作息與此處止譌作之失詩句用韻之通例案釋文訊本又作許徐息悴反是徐仙民所據尚作許不誤爾雅釋詁許告也傳所本也兩無正箋許告也今字亦譌作訊訊與許音義皆姝韓詩許諫也說文許讓也義竝相近訊予之訊亦當作許王逸注楚辭許諫也引詩許予不顧予不顧不顧予也顛倒言亂也

防有鵲巢二章章四句

防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉【疏】後箋云王

氏總聞據史記宣公嬖姬生子欵欲立之而殺其大子禦寇禦寇素愛公子完完懼及禍乃奔齊以此爲宣公信讒之證

防有鵲巢邛有旨苕(傳)興也防邑也邛丘也苕草也譙侜予美(傳)侜張誑也心焉忉忉(疏)興者防之有鵲巢中唐之有甓邛之有苕鷊皆信而有徵無可誑者以喻讒賊之人無徵宣公信之是爲刺防邑邛丘陳邑丘之名續漢書郡國志陳國陳縣劉昭注引博物記曰邛地在縣北防亭在焉然於古未聞也爾雅苕陵苕黃華蔈白華茇小雅苕之華傳既云苕陵苕矣此云苕草者以爾雅苕入釋草故直謂苕爲草與苕爲陵苕詳略可互見也說文苕艸也蔈苕之黃華也艸之白華爲茇此許合爾雅毛傳而爲之說也正義引義疏云苕苕饒也幽州人謂之翹饒蔓生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小豆藿也苕之華正義引義疏云一名鼠尾生下溼水中七八月中華紫似今紫草華可染阜孔仲達據陸說陵苕生下溼苕草生高邱爲二物然陸說陵苕即爾雅蓊

鼠尾苕草爲苕饒與蘇頌圖經所說陵苕不合恐不然矣○箋云誰誰讒人也傳侜張之上小箋補侜字侜張釋侜此疊字釋單字之例而又釋侜張之義爲譸也爾雅釋訓侜張譸也傳所本也郭注引書無或侜張爲幻說文引作譸張馬融本作輈張楊雄國三老箴作侏張論語微子篇作朱張並字異而義同說文云侜有廱蔽也譸謂欺譸與廱蔽義相近予美釋文引韓詩作予娓云娓美也毛韓字異而義同箋謂予美爲我所美之人所美謂宜公也齊甫田傳云忉忉憂勞也

中唐有甓邛有旨鷊(傳)中中庭也唐庭塗也甓令適也鷊綬草也

誰侜予美心焉惕惕(傳)惕惕猶忉忉也(疏)傳云中中庭也者中庭庭中此猶中林林中之例說文廷朝中也廷皆不屋字皆當作廷令通作庭傳唐庭塗庭各本作堂字之誤也塗古作涂爾雅釋宮廟中路謂之唐堂涂謂之陳何人斯胡逝我陳傳陳堂涂也何人斯傳既本雅訓此不應唐陳同名與雅訓華戾且中爲中庭則唐爲庭涂必矣蓋堂階之涂謂之堂涂詩謂之陳中

庭之涂謂之庭涂詩謂之唐陳之言廞也廣之言大也
堂涂在東西庭涂則在中也釋宮中庭謂之走言庭之
中皆有道可走者也詩中唐爾雅廟中路其義一也文
逕東京賦注引如淳漢書注唐庭也毛詩曰中唐有甓
漢書郊祀志作商中庭史記孝武紀索隱作唐堂庭各
本互譌而如注庭字實本毛傳逸周書作雜篇隄唐孔
晁注云唐中庭道亦與毛傳同皆其義證釋宮令適謂
之甓傳所本也今字作瓴甋郭注云甋甎也今江東呼
瓴甓周禮考工記注及禮記禮運注皆云令甓說文瓦
部甓令適也大徐本作令甓桼適甓聲同故或謂之甓
亦謂之適或謂之令適亦謂之令甓甓又作墼說文土
部墼令適甓墼古今異名也周禮賈疏云令甓今之塼
也塼與甎通古字祇作專專者所以甓涂也凡涂必以
專甓之故爾雅言宮中衖廟中路堂涂繁於甓下知不
徒施諸庭涂矣詩之甓則甓諸中庭道者也○爾雅釋
草虉綬釋文虉又作鷊郭注云小草有襍色似綬說文
虉綬艸也引詩作鷊玉篇引詩作虉依說文鷊正字虉
俗字詩爾雅作鷊假借字義疏云鷊五色作綬文故曰
綬草○惕惕亦憂勞之意故云猶忉忉也楚辭九章悼
來者之愁愁說文惕愁同字爾雅惕惕憂也郭注云詩

云心焉惕惕韓詩以爲說人故言憂也案憂者謂憂君君受讒賊所誑故君子憂勞之心惕惕然爾雅釋經義毛傳釋字義也說人卽是憂君鄭以所美爲宜公用韓申毛無有異也

月出三章章四句

月出刺好色也在位不好德而說美色焉

月出皎兮（傳）興也皎月光也佼人僚兮舒窈糾兮（傳）僚好貌舒遲也窈糾舒之姿也勞心悄兮（傳）悄憂也（疏）月出喩美色三章興義同皎月光則二章皓三章照皆月光也文選宋玉神女賦云其少進也皎若明月舒其光謝莊月賦注引詩月出皦兮○釋文佼字又作姣引方言云自關而東河濟之閒凡好謂之姣後漢書云毛詩佼爲姣之俗字說文姣好也小徐引史記長姣美人是也荀子非相篇古者桀紂長巨姣美作姣成相篇君子由之佼以好又作佼佼是二字本多通俗說文云僚好皃从人尞聲本傳訓也傳於野有死麕常武舒訓徐此舒訓遲

者舒遲以雙聲得義云窈糾舒之姿者說文姿態也謂舒遲之姿態則窈糾然也後箋云史記司馬相如傳靑虯蚴蟉於東箱正義云蚴蟉行動之貌也又驂赤螭靑虯之蚴蟉蜿蜒蚴蟉蚴蟉皆與窈糾同即洛神賦所謂婉若游龍者也奐案窈糾疊韻也二章懮受疊韻也三章夭紹疊韻也窈糾本與二章懮受同聲今詩首章用與皎僚悄爲韻則又與三章夭紹同聲矣此九幽與蕭豪部近合音也○悄訓憂邶柏舟出車篇皆云憂心悄悄重言曰悄悄單言之則曰悄也箋云思而不見則憂

月出皓兮佼人懰兮舒懮受兮勞心慅兮（疏）皓當依唐石經作晧○釋文劉本又作懰力久反好皃埤倉作嬼嬼妖也案說文無懰字是陸所據詩作劉也釋文作懮於久反舒皃後箋云玉篇心部云懮受舒遲之皃廣韻同集韻類篇亦同並引詩舒懮受兮凡此疊字形容即梁冀傳所謂愁眉啼裝折腰齲齒以善爲妖態者也○巷伯勞人草草爾雅作慅慅慅重言曰慅慅單言之則曰慅也慅亦憂也

月出照兮佼人燎兮舒夭紹兮勞心慘兮（疏）燎當爲嫽說文嫽女字也方言廣雅云嫽好也嫽與僚同史記司馬相如傳索隱衆經音義卷九皆引詩姣人嫽兮疑當出此章之文上章僚兮釋文云本亦作嫽則僚嫽分章之義相混矣後箋云文選西京賦要紹脩態麗服颺菁注要紹謂嬋娟作姿容也又南都賦致飾程蠱要紹便娟又靈光殿賦曲折要紹而環句注要紹曲貌此諸言要紹者皆與夭紹同○戴氏震毛鄭詩考正云勞心慘兮慘七感切方言云殺也說文云毒也音義皆於詩不協蓋懆字轉寫譌爲慘耳懆千到切故與照燎紹韻說文懆愁不安也引詩念子懆懆今詩中正月篇憂心慘慘北山篇或慘慘劬勞抑篇我心慘慘皆懆懆之譌釋文於北山篇云字亦作懆於白華篇念子懆懆云亦作慘慘未能決定二字音義矣詩小學云張參五經文字懆千到反見詩慘七敢反懆也據此可見詩皆作懆之證案懆勞心之見重言之曰懆懆單言之則曰懆也

株林二章章四句

株林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉(疏)夏姬陳大夫御叔之妻也夏徵舒之母以子氏稱故曰夏姬陳靈公於春秋爲宣公十年被弑詩作在弑前矣鄭譜云孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅

胡爲乎株林從夏南兮(傳)株林夏氏邑也夏南夏徵舒也

匪適株林從夏南兮(疏)夏南食采於株林故知株林爲夏氏邑其地未詳後箋云寰宇記夏亭城在陳州西華縣西南三十里陳詩株林刺靈公也胡爲乎株林從夏南注云夏南夏徵舒也今此城北五里有株林即夏氏邑一名華亭考陳州本古陳國西華縣在州西八十里夏亭在縣西南三十里是夏氏之邑去陳國本遠若元和郡縣志宋州柘城縣本陳之株邑詩株林是也故柘城在寧陵縣南七十里此又在陳之東北前漢志淮陽國有柘續志同然劉昭補注但於陳縣下云陳有株邑蓋朱襄之地於柘下不言即株寰宇記以柘城縣爲春秋時陳之株野而於下邑縣又云或以爲陳之株林此雖傳疑不定要可見株野

株林必非一處○夏氏南字徵舒名正義云徵舒祖字子夏故爲夏氏徵舒字子南以氏配字謂之夏南楚殺夏徵舒左傳謂之戮夏南是知夏南卽夏徵舒也昭二十三年左傳疏引世本云宣公生子夏子夏生御叔御叔生徵舒詩言從夏南序言淫夏姬序則據事詩有隱辭也禮運云諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔鄭注卽援引陳靈公數如夏氏爲說矣案正義本從夏南下有兮字定本無兮字今各本皆從定本删去兩兮字者非也胡何也匪彼也適之也言何爲乎株林從夏南兮彼靈公之之株林者從夏南兮也上二句疑詞下二句決詞上章言國之人見靈公往株林下章言靈公命駕往株林詩人分章之意如此箋訓匪爲非爲觝拒之詞與駕我乘我之文不相承接

駕我乘馬說于株野乘我乘駒（傳）大夫乘駒**朝食于株**

（疏）我我靈公也乘馬四馬也駒當依釋文作驕說詳漢廣皇皇者華篇乘驕四馬皆驕也大夫乘驕漢廣傳云五尺以上曰驕是五尺以上爲大夫之所乘也株林卽株林也後箋云株林卽株乃夏氏邑在株野之外魯頌

傳郊外曰野野外曰林說文同是由國中至株林必先經株株野然則駕我乘馬者謂靈公本以諸侯車騎出至株株野託言他適乃舍之而乘大夫所乘之騎以至于株林則已永夕永朝淫蕩忘返國語云南冠以如夏氏是靈公當日實有易服微行之事故箋云變易車乘者實得經傳微旨王肅見傳云大夫乘騎遂以為乘騎者謂孔儀從君適株不知序但云刺靈公並未嘗及孔儀也奐謂經言我傳言大夫鄭以變易車乘申明經傳固是精確正義用王肅語述傳亦未見為非何也宣十年左傳云陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏此雖為靈公被弒發傳然其君臣其往夏氏已非一日序故謂驅馳而往朝夕不休息也九年傳云陳靈公與孔寧儀行父通於夏姬皆衷其衵服以戲于朝在朝既君臣同衷衵服如夏氏則君臣共乘騎傳云大夫亦未嘗不闗通孔儀矣

澤陂三章章六句

澤陂刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思感

傷焉（疏）女謂夏姬也

彼澤之陂有蒲與荷（傳）興也陂澤障也荷夫渠也有美一人傷如之何（傳）傷無禮也寤寐無爲涕泗滂沱（傳）自目曰涕自鼻曰泗（疏）大叔于田藪訓澤則澤亦藪也車鄰傳陂者曰阪阪與阪同義傳云澤障障防也陂與障又同義也王風揚之水傳蒲草也箋云蒲柔滑之物亦指蒲草而言爾雅釋草荷夫渠傳所本也山有扶蘇作扶扶渠從艸者俗字荷一名夫渠此莖本本華實之總名也箋云夫渠之莖曰荷荷案古荷與茄同部鄭荅讀荷爲茄釋草其莖茄夫渠之莖爲茄不爲荷也正義云樊光注爾雅引詩有蒲與茄是鄭本三家詩之證詳山有扶蘇篇彼彼無禮也蒲喻性之柔荷喻形體菡萏喻美色蘭以喻有違閒○有美一人謂有禮一者也傷即序憂思感傷之傷傳云傷無禮也者言有美一人見陳君臣淫說無禮之甚而爲之感傷也爾雅陽予也郭注云今巴濮之人自呼阿陽引魯詩陽如之何毛魯字異而意同涕泗易卒上六禮記檀弓皆作涕洟

鄭注云自目曰涕自鼻曰洟泗者洟之假借字

彼澤之陂有蒲與蕳（傳）蕳蘭也有美一人碩大且卷（傳）卷好貌寤寐無爲中心悁悁（傳）悁悁猶悒悒也（疏）蕳蘭同傳不必與上下章一例箋云蕳當作蓮夫渠實也釋文正義據箋蕳當作蓮箋改傳文非易經字古蓮蘭聲通故韓詩溱洧篇以蕳爲蓮蓮卽蘭非謂荷蓮之蓮也鄭乃本韓詩破此傳文蘭爲蓮以與上下章同例○釋文卷本又作婘齊風釋文云韓詩婘好皃好謂有好德也楚辭九歎勞心悁悁涕滂沲兮又悲余心之悁悁兮哀故邦之逢殃繁露精華篇此吾所悁悁而悲者也竝與詩悁悁同大戴禮曾子立事篇君子終身守此悒悒制言中篇君子無悒悒於貧知我吾無訢訢不知我吾無悒悒竝與傳悒悒同鄭司農周禮膚人注云絹讀爲悁邑之悁邑古悒字

彼澤之陂有蒲菡萏（傳）菡萏荷華也有美一人碩大且

儼(傳)儼矜莊貌寤寐無爲輾轉伏枕(疏)山有扶蘇傳其華菡萏本釋草文也正義引郭注爾雅云今江東人呼荷華爲夫容說文菡萏夫容華未發爲菡萏已發爲夫容苕卽萏之省高注淮南本經亦云其華曰夫容其秀曰菡萏是荷華有此二名而析之則爲已發未發也易林訟云菡萏未華御覽百卉部六引義疏云扶渠華未發爲菡萏已發爲扶渠爾雅翼引義疏同不知扶渠爲荷之異名非華已發之異名也陸說誤○儼御覽人事部九引韓詩作㜕韓君章句云㜕重頤也廣雅㜕美也說文引詩作碩大且㜕皆本韓詩說文又云儼好皃此與上章之卷同義矜莊亦好皃也輾當作展關雎云展轉反側

卷十二終

長洲陳奐學

檜羔裘詁訓傳弟十三　毛詩國風

檜國四篇十二章四十五句 疏 釋文云檜本又作鄶水經注潧水出鄶城西北雞絡陽下洧水東南逕鄶城南大戴禮帝繫篇云陸終弟四子曰萊言是爲云鄶人云鄶人者鄶氏也水經注引世本作求言案云古妘字妘鄶人檜國之上祖鄶人者鄭鄶鄭同地故也其實鄶鄭同地而不同城鄭譜正義云僖三十三年左傳𦕈文夫人葬公子瑕於鄶鄶城之下服注鄶城故鄶國之墟杜注鄶國在滎陽密縣東北新鄭在滎陽宛陵縣西南是別有鄶城也今河南開封府密縣東北有鄶城是其地朱右曾詩地理徵云左傳言先君桓公與商人皆出自周庸次比耦以艾殺此地斬之蓬蒿藜藿而共處之此與外傳所云寄孥號鄶之事正合商人與桓公之孥俱出自周故推本桓公言之非桓公時已滅號

鄶也桓公寄孥則武公當桓公之世已居鄶矣寄孥在幽王九年越二年而幽王滅公羊傳云先鄭伯有通於鄶夫人者外傳言鄶由叔妘此鄭伯正指武公通乎鄶夫人蓋在此二年中幽王旣滅武公乃與晉文侯共立平王卒滅虢鄶世家言桓公之時虢鄶獻十邑夫十邑者通虢鄶言之爲十國非虢鄶之國有是十邑也水經洧水篇稱竹書紀年晉文侯二年王子多父伐鄶克之乃居鄭父之邱是曰桓公然攷文侯二年爲周幽王三年時桓公未爲司徒未謀於史伯又何遽滅鄶而居之也

羔裘三章章四句

羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其衣服逍遙遊燕而不能自強於政治故作是詩也（疏）箋云以道去其君者三諫不從待放於郊得玦乃去案待放見宣元年公羊傳及白虎通義諫諍篇

羔裘逍遙狐裘以朝（傳）羔裘以遊燕狐裘以適朝豈不

爾思勞心忉忉(傳)國無政令使我心勞(疏)逍遙當作消搖說見淸人篇遊當作游燕燕者安也傳以游燕釋消搖序云消搖游燕此四字同義諸侯朝服燕居燕飲皆用羔裘今游燕而羔裘是其好絜衣服也諸侯在天子朝衣狐裘白在祭衣狐裘靑皆禮裘也七月傳云狐貉之厚以居此狐取厚者所謂褻裘也今以褻裘適朝是其不能自强於政治也○經言朝傳云適朝緇衣傳適之也視朝在路門外治朝之宁聽朝則在路門內燕朝之堂碩人傳云君聽朝於路寢是也首章適朝二章在堂其實一也天子諸侯皆二朝解之者謂以爲皆三朝矣今試明之周禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝即治朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆退大僕王眡燕朝則正位此內朝即燕朝也槁人云掌共外內朝冗食者之食然則天子朝唯有外內二而已諸侯與天子同禮記文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也魯語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝文王世子之外朝司士所掌與周官司士正朝儀位

爲治朝者同魯語之外朝合民事與周官宰夫掌諸臣萬民復逆爲治朝朝者同又宣六年公羊傳靈公爲無道使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立於朝注云從內朝出立於外朝蓋外朝有諸大夫位曷從內朝出立外朝卽從燕朝而出侯治朝也然則諸侯朝亦唯外內二而已鄭司農朝士注云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內奐案仲師說門朝之制確不可易縣傳王之郭門曰皐門王之正門曰應門天子五門其一曰皐門爲郭門亦爲外城門二曰雉門爲內城門皐雉二門出入不禁其無朝可知庫應路門皆宮門庫門爲大門應門爲中門路門爲內門庫門以內亦出入不禁其無朝又可知應門宮之正門在庫路之中故亦爲中門朝君入應門則應門以內始有朝朝有外有內以在路門之外內而名之也天子外朝在應門內路門外內朝在路門內諸侯庫雉路三門亦皆宮門庫門爲大門雉門爲中門路門爲內門諸侯外朝在雉門內路門外其內朝亦在路門內仲師言天子二朝而諸侯之二朝可據理推也後鄭宰夫注云治朝在路門之外文王世子注云外朝路寢門之外庭亦旣以

治外爲一朝矣乃小司寇注外朝朝在雉門之外朝士注外朝在庫門之外皋門之內蓋易先鄭五門皋雉庫應路爲皋庫雉應路故一門說外朝在雉門外一門說外朝在庫門外鄭氏本無定解朝士注又云周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝然內朝即燕朝古無二內朝之名玉藻朝服以日視朝於內朝疑內乃外之訛或因下文聽政路寢言之要不得援一端以該羣經之謂此內朝即治朝而遂以爲有二內朝之說也書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皋門次曰應門又次曰路門其皋門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝與大傳言諸侯門制與禮記不合而與縣門箋同言三朝與先鄭不合而與朝士注玉藻注同此鄭氏所據歟大傳張生歐陽生多所增益門制詳縣篇○羔裘尊服也狐裘褻服也尊服以消搖褻服以適朝故傳云國無政令也云使我心勞者我大夫自我也勞心心勞也齊甫田傳忉忉憂勞也勞亦憂也箋云爾女也三諫不從待放而去思君如是心忉忉然

羔裘翺翔狐裘在堂傳堂公堂也豈不爾思我心憂傷

箋云翺翔猶消搖也是翺翔亦游燕之義○堂在路疏門內燕朝路寢庭也堂路寢堂也公堂者以公所聽政之堂而名之也逸周書大匡篇朝于大庭孔鼂注云大庭公堂之庭與此傳公堂同凡朝君臣咸立於庭說文廷朝中也今通作庭皆有門而不屋路門左右塾謂之門側之堂不當中門其當中門者自庫門以至路門唯路寢乃有堂耳曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢此路門外外朝無堂可證也春官樂師車亦如之注王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前大僕注大寢路寢也登車於路寢階前此路門內內朝無堂可證也玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也考工記外有九室九卿朝焉注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處放諸侯外朝亦有官府治處大夫治事當在外朝之室君聽政則在內朝之堂視大夫朝罷而後從路寢反燕寢也論語鄉黨記孔子入公門過位攝齊升堂出降一等沒階復其位曲禮下卿位注卿位卿之朝位也孔疏云卿位路門之外門東北面位引鄭注鄉黨過位謂入門右北面君揖之位案此位即外朝之位為大夫治事之處堂為君聽政

之處諸臣復逆必出外朝入內朝升堂君與圖事而臣復退俟於外朝之位也升堂在過位之後此唯路寢有堂又可證也

羔裘如膏日出有曜傳日出照曜然後見其如膏**豈不爾思中心是悼**傳悼動也疏末章但言羔裘承上兩章羔裘消搖羔裘翱翔而言是其好絜衣服可見不能自強於政治亦可見羔裘如膏日出有曜傳云日出照曜然後見其如膏此倒句也雞鳴篇匪雞則鳴蒼蠅之聲傳蒼蠅之聲有似遠雞之鳴匪東方則明月出之光傳見月出之光以爲東方明之皆其句例〇箋云悼猶哀傷也此傳云悼傷也動與傷義相近鼓鐘之妯菀柳之蹈傳皆訓爲動悼與妯蹈亦聲近而訓同動古慟字說文無慟周禮九㩳振動杜子春讀動爲慟

素冠三章章三句

素冠刺不能三年也疏論語宰我問三年之喪孔子曰子生三年然後免於父母之懷

夫三年之喪天下之通喪也

庶見素冠兮棘人欒欒兮傳庶幸也素冠練冠也棘急也欒欒瘠貌勞心慱慱兮傳慱慱憂勞也疏庶幸爾雅釋言文傳為全詩通訓也釋言又云庶幾尚也單言庶象言庶幾故雨無正巧言生民抑江漢箋竝以庶為庶幾論語回也其庶乎易傳云顏氏之子其殆庶幾乎此庶與庶幾同也訓之理而皆為幸之詞云云素冠練冠也者素白布冠也十三月為練已練之冠謂之練冠禮記喪冠條屬以別吉凶三月三年之練冠亦條屬右縫鄭注云別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之案練冠非純凶亦非純吉時人以練除首絰春秋遂有已練弁冕之說而不能行三年之練冠矣三年之喪初喪喪冠小祥練冠是練冠為三年小祥之冠故亦得謂三年練冠也大祥縞冠中月而禫綅冠喻尸吉祭乃玄冠復平常傳就小祥說箋以素冠為縞冠就大祥說然傳雖言小祥其實小祥之後大祥之前

皆練冠○北風傳亟急也棘者假借字采薇出車雨無正文王有聲抑桑柔江漢之棘竝同傳爲全詩棘字通訓也正義云棘急釋言文彼棘作戒音義同案今本釋言作悈欒讀爲欒欒亦假借字也說文欒臞也引詩正作欒欒爾雅欒欒病也欒俗欒字呂覽任地篇棘者欲肥肥者欲棘高注云棘羸瘠也詩云棘人之欒欒言羸瘠也義與傳同爾雅傳博憂也詩言勞心故傳訓憂勞案詩首章三句一意傳於欒欒訓瘠於博傳訓憂勞皆所以形容棘人哀痛未盡思慕未忘之狀下二章首句與首章同而下皆變其辭以我心與子作對言我刺詩者自我也子即首章之棘人也乃從不可得見而幸見之傷悲薀結是爲刺也此篇義也則欒欒傳傳自不得分作兩概解矣傳字不見說文文選思玄賦注引毛詩作慱慱

庶見素衣兮傳素冠故素衣也我心傷悲兮聊與子同歸兮傳願見有禮之人與之同歸疏傳云素冠故素衣也者昭三十一年左傳季孫練冠麻衣檀弓將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟襍記如筮則筮史練

冠長衣以簁又聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受案練冠所配之衣或麻衣或深衣或長衣鄭注麻衣即深衣喪服記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣注云此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也引檀弓曰練練衣黃裏縓緣間傳期而小祥練冠縓緣又期而大祥素縞麻衣注云喪服小記日除成喪者其祭也朝服縞冠此素縞者玉藻所云縞冠素紕旣祥之冠麻衣十五升布亦深衣也謂之麻者純用布無采飾也然則小祥大祥皆用麻衣大祥之麻衣配縞冠小祥之麻衣配練冠傳意以此章素衣與上章素冠同時之服素冠爲練冠則素衣即檀弓之練衣練衣即麻衣衣冠皆爲三年練之受服也箋就旣祥祭而言素衣謂朝服緇衣素裳但朝服麻衣色緇三年麻衣色白素者白也不得以緇爲素明矣又朝服無裳鄭以素衣爲素裳亦非是〇傷悲同義鼓鐘傳云傷猶悲也傳釋聊爲願與泉水出其東門同願見有禮之人欲見能行三年喪者也與之同歸同歸於禮也列女傳貞順篇君子謂杞梁之妻貞而知禮引詩云我心傷悲聊與子同歸案列女傳出魯詩此雖斷章亦謂與知禮之人同歸與毛詩義合

也

庶見素韠兮我心蘊結兮聊與子如一兮傳子夏三年之喪畢見於夫子援琴而弦衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三年之喪畢見於夫子援琴而弦切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所輕不肖者之所勉疏正義云喪服始終無韠禮大祥祭朝服素韠毛意亦以卒章思大祥之人矣案傳章末據三年之喪畢說則孔說是也喪服小記及襍記言祥祭服朝服朝服素韠故詩人言素韠爲能終三年喪者作

幸見之詞候人傳云芾韠也韠與芾通稱韠象裳色天子山火龍諸侯火龍卿大夫山此畫繪之韠以配袞驚毳希之裳也玄冕之服天子朱韠配朱裳諸侯卿大夫赤韠配赤裳士爵弁韎韐配纁裳也玄端不與裳相應故士玄端爵韠裳則有玄黃襍之異朝服如深衣有韠而無裳○韞當作薀校勘記據唐石經初刻作薀以後改韞爲俗字說文云薀積也子夏三年之喪畢以下傳當有成文正義引檀弓說子夏除喪之行與此正反而說苑修文篇亦與此傳大略相似又以子路爲子貢皆所聞異也聊與子如一兮者言願與有禮之人用心如一也尸鳩篇淑人君子其義一兮其義一兮心如結兮傳云善人君子其執義當如一也執義一則用心固與此如一義同一謂專壹不敢不及不敢過皆謂專壹於禮傳以釋經與子如一之義也

隰有萇楚三章章四句

隰有萇楚疾恣也國人疾其君之淫恣而思無情慾者也

隰有萇楚猗儺其枝(傳)興也萇楚銚弋也猗儺柔順也

夭之沃沃樂子之無知(傳)夭少也沃沃壯佼也(疏)萇楚銚弋

爾雅釋草文郭注云今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃正義引義疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色紫萇楚華色白或紫赤不一種本草圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱卽蔓生不能爲樹今處處有多生溪澗今人呼爲細子根據蘇說則郭注麥字疑棗字之誤下溼曰隰萇楚生於下溼地也傳猗儺柔順也當依釋文本無順字傳柔箋柔順與東門之池同蓋詩以萇楚之枝柔與人之年少也猗儺者枝柔之狀二章云猗儺其華三章云猗儺其實猗儺皆謂枝之柔而其華其實因首章而申言之王注楚辭九辯九歎引詩旖旎其華云旖旎盛貌此三家詩義猗儺旖旎一語之轉○傳訓夭爲少謂人之年少時也沃當作洪廣雅媱媱容也洪洪與媱媱聲同壯佼者正義云少壯而佼好是也無知無猶不也知讀不識不知之知二章云無家不知家也三章云無室不知室也亦因首章而申言之此句倒也序所謂思無情慾者也箋云

知匹也於人年少沃沃之時樂其無妃匹之意與傳義實通

隰有萇楚猗儺其華夭之沃沃樂子之無家

隰有萇楚猗儺其實夭之沃沃樂子之無室

匪風三章章四句

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

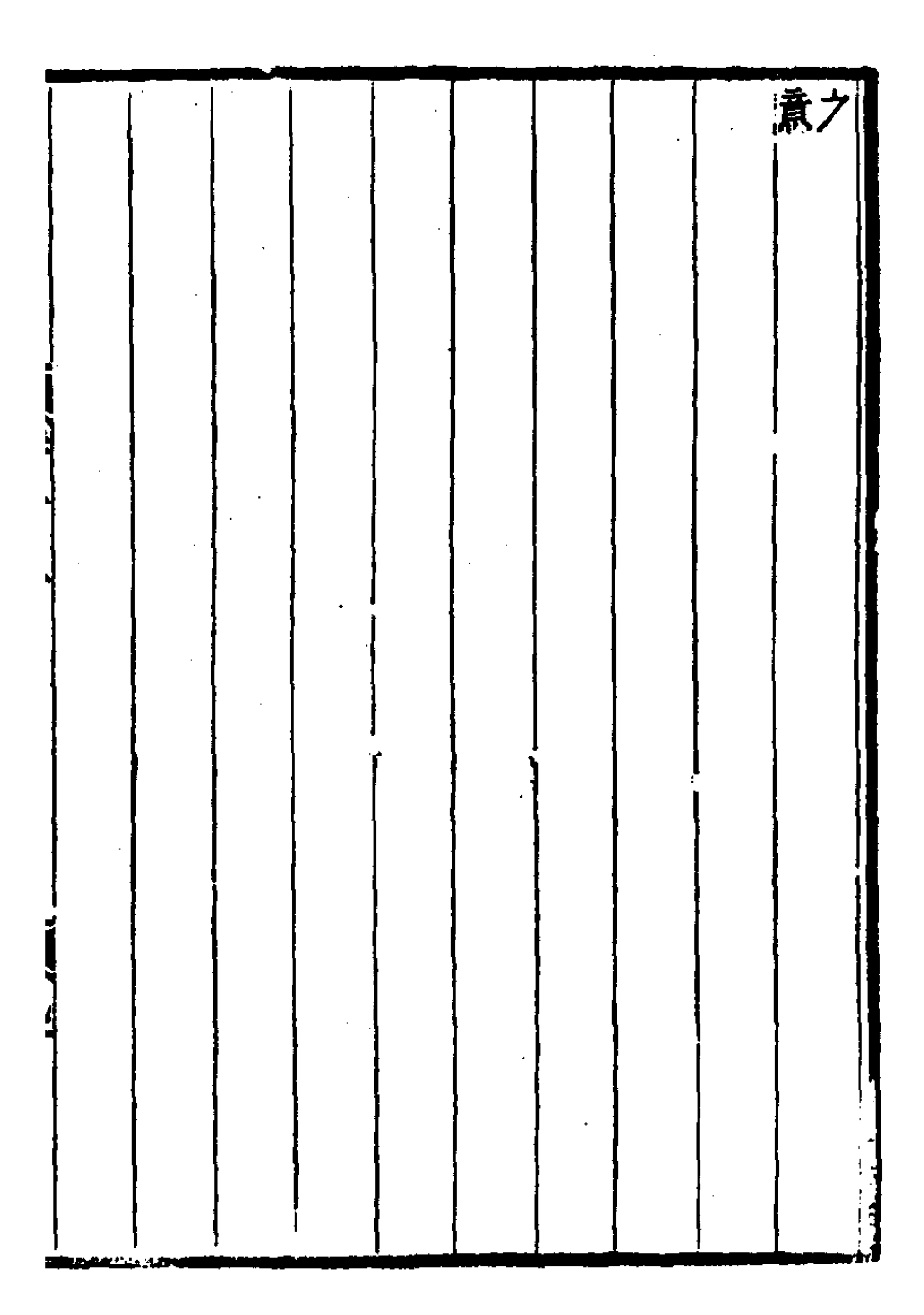
匪風發兮匪車偈兮（傳）發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車顧瞻周道中心怛兮（傳）怛傷也下國之亂周道滅也（疏）發猶發發也蓼莪飄風發發傳云發發疾皃下章傳云迴風爲飄偈猶偈偈也韓詩伯兮傳云偈疾驅皃漢書王吉傳韓詩外傳皆作揭揭傳釋匪風爲非有道之風匪車爲非有道之車匪爲非有道卽挾下周道而言王吉傳吉引詩說曰是非古之風也發發者是非古之車也揭揭者蓋傷之也案

王治韓詩與毛義同古謂古之道也○周道岐西之道顧瞻周道猶晲念古昔之意序所謂思周道也中心中也說文怛憯也傷與憯義相近王吉傳引詩作制顏注云制古怛字云下國之亂周道滅也者以中明傷之之義此思古以慨今之不然韓詩外傳云傳曰國無道則飄風厲疾暴雨折木陰陽錯氣夏寒冬溫春熱秋榮日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調寒暑平羣生遂萬物寧故曰其風治其樂連其驅馬舒其民依依其行遲遲其意好好詩曰匪風發兮匪車揭兮顧瞻周道中心怛兮韓意以周道當成周之時亦與毛義同

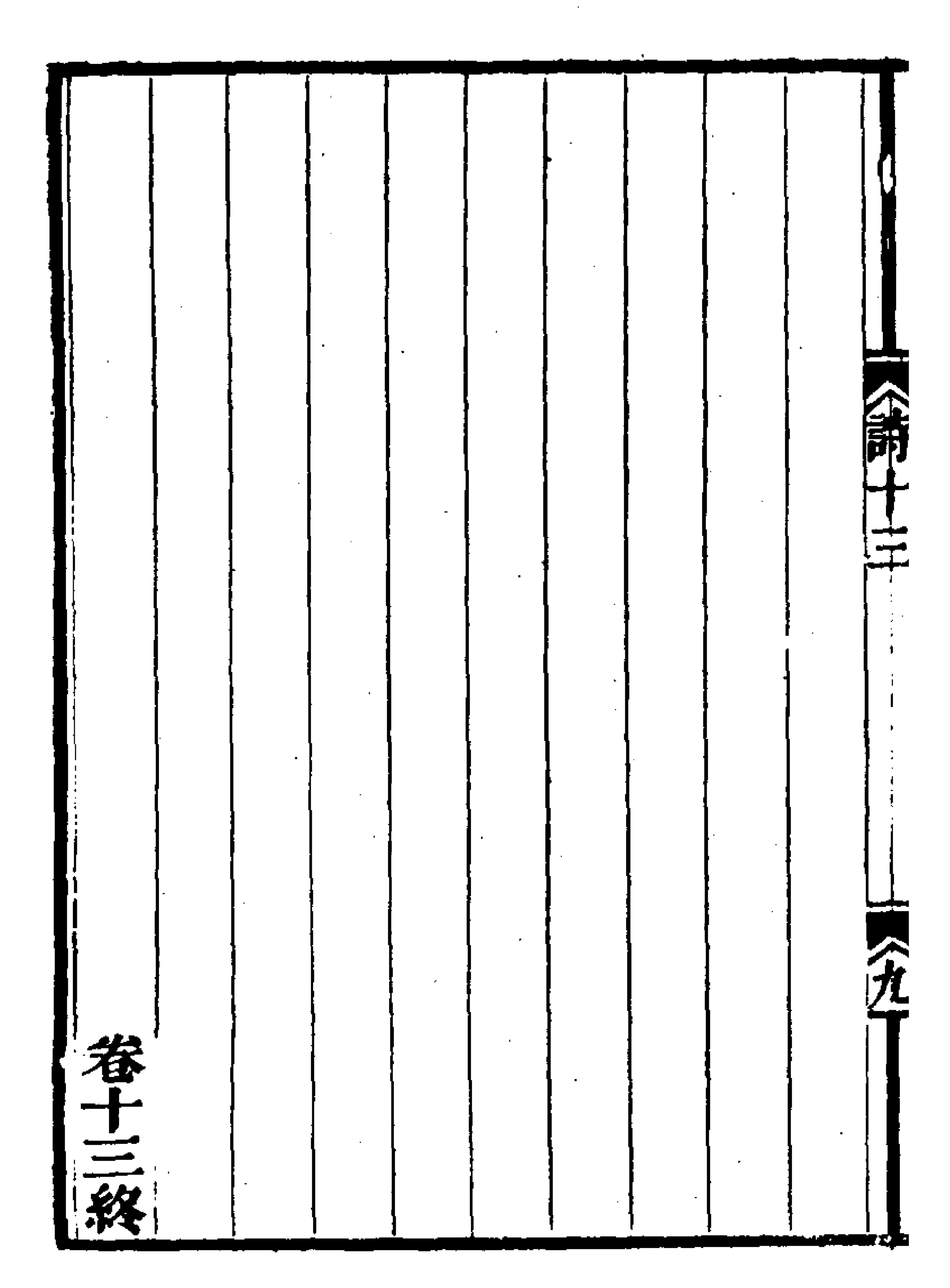
匪風飄兮匪車嘌兮（傳）迴風為飄嘌嘌無節度也顧瞻周道中心弔兮（傳）弔傷也（疏）飄猶飄飄也飄飄猶發發也迴風為飄爾雅釋天文鄭注月令云迴風為猋爾雅扶搖謂之猋猋亦迴風非鄭所見爾雅本異也說文飄回風也今字通作迴嘌猶嘌嘌也嘌嘌猶偈偈也疾驅謂之偈偈亦謂之嘌嘌云無節度者是亦疾驅之意說文嘌疾也詩曰匪車嘌兮

今字隸變作㮂○形猶恒也故傳並釋之爲
傷今吳郡人有形心之語形心卽傷心也

誰能亨魚溉之釜鬵（傳）溉滌也鬵釜屬亨魚煩則碎治
民煩則散知亨魚則知治民矣誰將西歸懷之好音（傳）
周道在乎西懷歸也（疏）溉當爲摡釋文本又作摡說文
摡滌也从手旣聲詩曰摡之釜
鬵許據詩作摡釜通作釜泂酌傳摡清也滌清義相近
說文云鬵大鬴也鬴鍑屬或作釜鍑如釜而大口者案
大釜曰鬵鬵與鍑相似故傳云釜屬采蘋傳無足曰釜則
鬵無足矣爾雅䰝謂之鬵鬵鉹也說鼎與此異傳云亨
魚煩則碎治民煩則散以釋經亨魚爲治民之喻又申
之云知亨魚則知治民者治民之道在不煩而已下國
政亂因而思古之治也韓子解老篇云亨小鮮而數撓
之則賊其澤治大國而數變法則民苦之是以有道之
君貴靜不重變法故曰治大國若亨小鮮○傳承上章
兩周道故云周道在乎西以釋經之西也懷歸疊韻爲
訓皇矣同之猶是也歸是好音卽承上句西而歸而言周
之道在西有歸之者當歸之以善政合也亦是思周道

之氣

卷十三終

詩毛氏傳疏卷十四

長洲陳奐學

曹蜉蝣詁訓傳弟十四　毛詩國風

曹國四篇十五章六十八句疏漢書地理志濟陰郡禹貢荷澤在定陶東屬兗州定陶故曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶丘在西南陶丘亭水經濟水逕定陶縣故城南酈注云縣故三朡國也湯追桀伐三朡卽此是周之曹夏之三朡也今山東曹州府定陶縣縣東有三朡亭

蜉蝣三章章四句

蜉蝣刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小人將無所依焉疏正義云曹世家自叔振鐸至昭公凡十五君昭公以魯閔公元年卽位僖七年卒周惠王以莊十八年卽位僖八年崩是當周惠王時也

蜉蝣之羽衣裳楚楚(傳)興也蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼以自修飾楚楚鮮明貌心之憂矣於我歸處(疏)蜉蝣渠略爾雅釋蟲文古字作浮游夏小正五月浮游有殷傳殷殷者衆也浮游殷殷之時也浮游者渠略也朝生而莫死說文作螶蟯則渠略爲假借字正義引義疏云似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之糞中蝎蟲隨陰雨時爲之朝生而夕死案淮南子說林篇浮游不飲不食三日而終又詮言篇浮游不過三日言三日死說稍異浮游有羽翼以喻在位所任之小人雖有此尊盛之服飾而不能終也傳云朝生夕死猶有羽翼以自修飾合下章而總釋其義○釋文楚楚說文作𪓐𪓐云會五綵鮮色也綵俗采字𪓐楚同聲𪓐本字楚楚假借字會五采鮮色與傳鮮明義正申成蓋許取三家詩之本字以明毛詩之借字也凡冕服上衣下裳會五采皆於裳黼黻指黼裳而言故說文入黹部黹繡義同也於我二字讀逗於我歸處言於我乎何歸處序所謂將無所依也

蜉蝣之翼采采衣服傳采采眾多也心之憂矣於我歸

息傳息止也疏采采眾多謂文采之眾多也文選禰衡鸚鵡賦注引韓詩采采衣服薛君章句云采采盛貌盛亦眾多也息訓止歸息猶歸處也處亦止也

蜉蝣掘閱麻衣如雪傳掘閱容閱也如雪言鮮絜也心

之憂矣於我歸說疏說文堀突也引詩作堀小篆云各本作掘掘非突突謂地突猶土堀也釋堀不釋閱傳云容閱釋閱不釋堀堀乃連而及之詁訓中有此例也谷風我躬不閱傳閱容也連言曰容閱容閱猶容躬言浮游居土堀中能自容躬是謂之堀閱以喻小人在位偷合苟容也孟子盡心篇有事君人者事是君則為容悅者也容閱與容悅同此章與上二章羽翼與衣服辭義有別○麻衣朝服也凡布幅廣二尺二寸八十縷為升朝服用十五升緦則去朝服之半二者精麤不同而其用麻則一也故朝服與緦服皆得謂之麻衣緦麻其色白朝麻其色染緇鄭風緇衣即麻衣矣禮記閒傳又期而大祥素縞麻衣喪服小記除成喪者

其祭也朝服縞冠素縞卽縞冠則麻衣卽朝服此一證逸周書大匡篇及期日質明王麻衣以朝朝日視朝之服天子皮弁諸侯朝服王服朝服爲降等則麻衣爲朝服此又一證論語子罕篇子曰麻冕禮也今也純麻亦麻衣也古冕弁得通稱麻冕麻衣而冕冕與祭服玄冕玄衣而冕同祭服用絲朝服用麻玉藻云朝服之以縞也自季康子始也楚策令尹子文緇帛之衣以朝是朝服用絲春秋初楚已用之魯至康子時亦用之孔子曰儉儉恭儉也是古者朝服麻衣矣朝服如深衣衣裳不殊諸侯朔視朝用皮弁服君臣同服亦謂之朝服皆以麻爲之傳云如雪言鮮絜絜下也字今補凡衣皆連下裳言朝服無裳而有素韠素韠白韋爲之故以雪比白鮮絜謂其色鮮絜也

候人四章章四句

候人刺近小人也共公遠君子而好近小人焉 疏 共公昭公子

彼候人兮何戈與祋（傳）候人道路送迎賓客者何揭祋殳也言賢者之官不過候人彼其之子三百赤芾（傳）彼彼曹朝也芾韠也一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩大夫以上赤芾乘軒（疏）宋本送下奪迎字正義有迎字羣書治要御覽兵八十二四兩引與正義同迎當作逆周禮候人若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟此主送賓客也周語敵國賓至關尹以告行理以節逆之候人為導此主逆賓客也宣十二年左傳隨季對楚使曰豈敢辱候人是候國有候人矣無羊傳亦云何揭也玄鳥傳何任也各隨文訓也說文殳部祋殳也本毛詩又或說城郭市里高縣羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬曰祋樂記注引詩祋作綴疏以為齊魯韓詩綴表也高縣羊皮亦揭表之義揭戈殳者乃為候人之事云言賢者之官不過候人者序官候人上士六人下士十有二人彼王朝之官候人是上士下士則侯國之官候人當在中士以下候人為賤官也賢者不在曹朝而任以道

路送逆之官是其公之遠君子也○傳以彼爲彼曹朝對上彼字不在曹朝者而言之子庳小人也芾古作市說文云市韠也篆文作韍韠韍也此及采芑車攻斯干采叔皆作芾雅素冠作韠采叔箋冕服謂之芾其他服謂之韠析言之也渾言芾韠同故傳云芾韠也一命縕芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩禮記玉藻文玉藻作韍韍作幽衡韍同字幽衡卽黝珩之假借也珩詳鄭風篇鄭注云縕赤黃之閒色所謂韎也周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命案曹爲伯甸其一命爲士再命爲大夫三命爲卿縕芾卽韎韐士之服赤芾爲卿與大夫之服經言赤芾則縕芾乃類及之耳故傳申之云大夫以上赤芾乘軒大夫以上統再命三命言也三百三百人也箋云佩赤芾者三百人是謂其公之好近小人也閔二年左傳衛懿公好鶴鶴有乘軒者定十三年唯𨟻意茲乘軒哀十五年衛大子謂渾良夫曰苟使我入獲國服冕乘軒杜注云軒大夫車是乘軒亦大夫之飾僖二十八年左傳晉侯入曹執曹伯數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人也且曰獻狀杜注謂責其無德居位者多之功狀案詩言三百赤芾左傳言乘軒三百人皆

是其公好近小人之實據必云乘軒者傳本左傳以補詩義之未及下二章皆就近小人說末章又說近小人爲國弱民窮之張本荀子富國篇云士大夫衆則國貧

維鵜在梁不濡其翼（傳）鵜洿澤鳥也梁水中之梁鵜在梁可謂不濡其翼乎彼其之子不稱其服（疏）爾雅鵜鴮鸅釋文云鴮鸅毛詩傳作洿澤同說文鵜鶘胡污澤也或作鵜郭注爾雅及鄭注禮記表記皆作污澤淮南子齊俗篇鵜胡飲水數斗而不足高注亦云污澤鳥正義引義疏云鵜水鳥形如鶚而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頷下胡大如數升囊若小澤中有魚便群共抒水滿其胡而棄之令水竭盡魚在陸地乃共食之故曰淘河云梁水中之梁者即邶谷風傳所謂魚梁也不語詞不濡翼也不濡味濡味也傳於不下加乎意以不爲語詞不濡也濡有潤澤之義鵜在梁而濡其翼喻小人之好絜衣服○傳二十四年左傳鄭子臧好聚鷸冠鄭伯殺之君子曰服之不衷身之災也詩曰彼己之子不稱其服子臧之及不稱也夫然則此詩之流誦不獨楚成王矣左

傳作已禮記引作記其已記同

維鵜在梁不濡其咮(傳)咮喙也彼其之子不遂其媾(傳)媾厚也(疏)玉篇引詩咮作噣古咮噣聲同彖者口也哀二十六年左傳得夢已爲鳥咮加於南門釋文云咮鳥口濡其口者喻小人得食君祿〇媾厚疊韻晉語晉公子如楚成王以周禮享之九獻庭實旅百令尹子玉請殺晉公子王曰不可請止狐偃王曰不可曹詩曰彼已之子不遂其媾郵之也夫郵而效之郵又甚焉效郵非禮也韋注云媾厚也遂終也郵過也案詩言不終其厚所以爲過成王引之謂當厚待晉公子必善始以善終故下文即云楚子厚幣以送公子于秦所謂終其厚也傳以媾爲厚正本國語作訓又案曹共公與楚成王同時人曹詩已爲成王成誦則詩自作於晉公子返國之前共公任用小人至三百乘軒之多國人作刺遂以流誦列國人君之口異日晉公子亦即以爲獻功狀良有以也

薈兮蔚兮南山朝隮(傳)薈蔚雲興貌南山曹南山也隮

升雲也婉兮孌兮季女斯飢傳婉少貌孌好貌季人之少子也女民之弱者疏薈蔚雙聲說文薈艸多兒文選西都賦注引倉頡篇蔚木盛兒是薈蔚本爲草木盛多因之爲凡盛多之稱說文艸部引詩薈兮蔚兮又女部嬒女黑色也引詩嬒兮蔚兮此或本三家詩南山屬曹風故云曹南山御覽地部七引十道志云曹南山有氾水出焉隮當作躋正義云躋升釋詁文誤躋爲隮也今爾雅不作隮說文無隮可證正義本所據傳升下無雲釋文集注定本及御覽天部入引傳皆有雲案有雲字是也南山喻在尊位者雲盛多之義南山之朝升雲薈蔚然言居尊位者之盛多○婉孌疊韻齊甫田傳婉孌少好兒此云婉少兒孌好兒渾言析言義各有當也傳解經季女各本依定本正義云采蘋有齊季女車舝思孌季女逝兮皆不得有男在其閒故以季女爲少女此言斯飢當謂幼者竝飢非獨少女而已故以季女爲人之少子女子皆觀經爲訓故不同也案正義本傳文當作季人之少子女女子七字此季女與采蘋車舝不同季爲人之少子女爲女子分釋其義故婉孌亦分釋其義與甫田不同定本云季人

之少子女民之弱者是定本以季女爲少弱之稱義無分別則傳亦不必分釋其義且經言女不言民也古毛傳當從正義本今正義本從定本而誤

斯猶其也季女其飢言季家之窮乏也

鳲鳩四章章六句

鳲鳩刺不壹也在位無君子用心之不壹也

鳲鳩在桑其子七兮 傳 興也鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下莫從下上平均如一 淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮 傳 言執義一則用心固 疏 釋文鳲本又作尸尸鳲古今字鳲鳩秸鞠詳鶻巢篇方言鳲鳩自關而東謂之戴鵀東齊海岱之間謂之戴南南猶鵀也或謂之鶝鷎或謂之戴鳻或謂之戴勝郭璞注云鳲音尸按爾雅即布穀非戴勝也昭十七年左傳疏云孫炎云方言鳲鳩自關而東謂之戴勝毛詩義疏云今梁宋之閒謂布穀爲鴶鵴則布穀是鳲鳩明矣而楊雄云鳲鳩是

戴勝也今戴勝自生穴中不巢生雄言非也案高誘淮南呂覽注及張揖廣雅並以尸鳩戴勝爲一鳥其義皆出揚雄方言然爾雅鵖鴔戴鵀鳲鳩鴶鵴判然二鳥毛傳用爾雅決不以鳲鳩爲戴勝矣傳以鳲鳩之養子平均與君子用心之壹鵲巢箋鳲鳩有均壹之德樊光爾雅注春秋云鳲鳩氏司空心平均故爲司空與傳義同

○箋云淑善儀義也善人君子其執義當如一也案此當是傳文傳上言尸鳩養子平均如一此言君子執義當如尸鳩之一也執義一則用心固亦謂在位君子其用心當一與序說正同今各本割截經傳而又以淑善儀義也下十六字攙入箋語使傳文上下語意不通唯楊倞注荀子引此皆爲傳文可得其證矣荀子勸學篇是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功行衢道者不至事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰螣蛇無足而飛鼫鼠五技而窮詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結於一也又成相篇治復一脩之吉君子執之心如結毛傳正用其師說列女傳魏芒慈母有三子前妻之子有五人五子親附慈母雍雍若一慈母以禮義之漸率導八子咸爲魏大夫卿士各成於禮

義君子謂慈母一心詩云尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一心兮心如結兮言心之均一也尸鳩以一心養七子君子以一儀養萬物一心可以事百君百心不可以事一君此之謂也說苑反質篇尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮傳曰尸鳩之所以養七子者一心也君子所以理萬物者一儀也淮南子詮言篇有智而無術雖鑽之不通有百技而無一道雖得之弗能守故詩曰淑人君子其儀一也其儀一也心如結也君子其結於一乎韓詩外傳君子務結心乎一亦引此詩並與毛義同小箋云經傳一字疏內皆作壹爲長

鳲鳩在桑其子在梅（傳）飛在梅也**淑人君子其帶伊絲其帶伊絲其弁伊騏**（傳）騏騏文也弁皮弁也（疏）傳云飛在梅也者言鳲鳩之子飛在梅也正義云首章言生子之數下章云在梅在棘在榛言其所在之樹見鳲鳩均壹養之得長大而處他木也○箋云其帶伊絲謂大帶也大帶用素絲有襍色飾焉正義云玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟是大夫以上大帶用素絲故言絲也玉藻又云

襍帶君朱綠大夫玄華士緇辟是其襍色飾焉案玉藻注辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側裨猶飾也卽上之裨也又縞冠素紕注紕緣邊也紕讀如埤益之埤干旄素絲紕之傳云紕所以織組也帶以素絲緣邊所謂其帶伊絲也此帶爲素帶下文弁爲皮弁是皮弁配素帶天子諸侯大夫同通冕弁服皆用之士悉用緇帶傳騏文之騏釋文作綦小戎傳騏綦文謂白馬而有蒼色文也此傳騏綦文謂白鹿皮而有蒼色組以飾弁也顧命四人騏弁鄭注云青黑曰騏鄭謂青黑爲弁飾之色非與毛訓有異也書之騏與詩之騏皆謂弁縫飾色如綦文騏皆綦之假借字書枚本作綦周禮弁師注引詩正作綦此其證正義云皮弁是諸侯視朝之常服又朝天子亦服之作者美其德能養民舉其常服知是皮弁矣案諸侯視朝玄冠朔視朝皮弁在朝君臣同服則朔視朝大夫亦服皮弁序云在位君子統君臣言也

鳲鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒傳忒疑也其儀不忒正是四國傳正長也疏正義云忒疑釋言文言當作詁爾雅釋詁貳疑

也詩述聞謂貳乃貳之誤古忒貳通用也禮記緇衣篇子曰為上可望而知也為下可述而志也則君不疑於其臣而臣不惑於其君矣尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德詩云淑人君子其儀不忒鄭注云君臣皆有壹德不貳則無疑惑也釋文忒本或作貳貳亦貳之誤案以不忒為不疑與禮記釋詩正同不疑猶壹也又荀子議兵篇陳囂問孫卿子曰先生議兵常以仁義為本孫卿子曰堯伐驩兜舜伐有苗禹伐共工湯伐有夏文王伐崇武王伐紂此四帝兩王皆以仁義之兵行於天下也故近者親其善遠方慕其德兵不血刃遠邇來服德盛於此施及四極詩曰淑人君子其儀不忒此之謂也荀引詩言先王行仁義儀卽義也是又毛傳本荀子之一證管子內業篇萬物中義守不忒是亦與毛訓同〇小箋據傳文長當作是訓正為是則是為此正是四國言是此四國也大學引詩釋之云其為父子兄弟足法而后民法之也民法卽經正字之義

鳲鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡不萬年【疏】簡兮傳榛木名

下泉四章章四句

下泉思治也曹人疾共公侵刻下民不得其所憂而思明王賢伯也　疏　案共公即位在魯僖公八年春秋經于洮于葵丘于鹹于牡丘于淮齊桓公作方伯共公幾盟會無不至自晉文公入國修觀狀之怨侵曹入曹執曹伯畀宋人取濟西田終共公之世不得儕於盟會者晉爲之也左傳曹伯之豎侯孺曰齊桓公爲會封異姓今君爲會滅同姓是曹人明明言晉文之不如齊桓矣此詩與候人先後皆刺共公而作候人刺招致晉禍之所由下泉乃疾其既遭晉亂而不能修德以進於自治疾共公并以惡晉侯故疾其侵刻而因念周之賢伯也明王賢伯連言與覓賢序神祇祖考連言同例明王神祇皆推廣之非經義之所有

洌彼下泉浸彼苞稂　傳　與也洌寒也下泉泉下流也苞本也稂童粱非溉草得水而病也愾我寤嘆念彼周京

疏 洌當作冽正義云字從冰大東正義云說文洌寒貌故字從冰廣韻集韻十七薛洌寒也皆不誤爾雅沃泉縣出縣出下出也李注云水泉從上溜下出傳釋下泉爲泉下流者七月傳流下也則下亦流也是卽爾雅下出之義苞本雙聲苞根爲根本與下泉爲泉下皆倒句以明之義斯干生民常武傳皆云苞本也稂童粱爾雅釋草文大田同郭注稂莠類也詩爾雅釋文兩引說文禾粟之莠生而不成者謂之童蓈案蓈卽稂童蓈卽童粱則童粱爲莠之不成者二章蕭蒿三章蓍亦蒿屬若月令藜莠蓬蒿並興相類而言也義疏云禾莠爲穗而不成則嶷然謂之童粱陸言禾莠猶說文言禾粟之莠禾穗下采莠穗不下采童粱雖不成莠而其則嶷然者正與莠同正義引義疏莠誤作秀說文莠譌作采因以童粱爲禾穗不成之名非是今從段氏說訂正傳又云非溉草得水而病也者此明經取與之義以統釋下二章蕭蓍而言箋云與者愴共公之施政教徙凶病其民〇箋云愾嘆息之意禮記祭義出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲說文愾大息也从心氣聲詩曰愾我寤嘆玉篇口部引作嘅楚辭九歎注引作慨周京猶京周也

洌彼下泉浸彼苞蕭傳蕭蒿也愾我寤嘆念彼京周疏蓼蕭蓼彼蕭斯傳亦云蕭蒿也爾雅蕭萩義疏云今人所謂萩蒿也或云牛尾蒿柔蕭與藾蕭不同詩之蕭皆萩也傳不用爾雅以萩釋蕭意謂萩亦蒿也京周大周也

洌彼下泉浸彼苞蓍傳蓍草也愾我寤嘆念彼京師疏蓍草草名蓍也說文云蓍蒿屬淮南子說山篇上有叢蓍下有伏龜是蓍為叢生之草矣易說卦釋文引義疏云蓍似藾蕭青色科生鹿鳴正義引義疏莖葉青白色莖似箸而輕脆爾雅苹藾蕭郭注云今藾蒿也是藾蕭亦蒿之類蓍之為言箸也蓍似藾蕭則蓍莖亦如苹莖之似箸矣京師大衆之所居也

芃芃黍苗陰雨膏之傳芃芃美貌四國有王郇伯勞之傳郇伯郇侯也諸侯有事二伯述職疏黍苗對根蕭著陰雨對下泉雨膏之則芃芃然美對三浸字以喻恩及下民此愾我而念彼也小雅黍苗篇芃芃黍苗陰雨膏之傳云芃芃

長大兒文義皆同○王王事也勞讀勑勞于野之勞鴻鴈序云能勞來還定安集之至于矜寡無不得其所焉郇此勞字之義也傳云郇伯郇侯也者桓九年左傳荀侯伐曲沃荀郇郇是荀本侯爵也水經涑水注涑水西逕郇城郇伯故國也杜元凱春秋釋地曰今解縣西北有郇城服虔曰郇國在解縣東郇瑕氏之墟也解縣故城東北二十四里有故城在猗氏故城西北鄉俗名之爲郇城服說與俗符賢於杜杜氏矣是鄘注以郇國在解縣東北杜說西北爲誤也今山西蒲州府臨晉縣東北有郇城云諸侯有事者釋四國有王句云二伯述職者釋郇伯勞之句又以申明伯爲二伯勞來亦述職中事也王制千里之外設方伯州有伯八州八伯八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯周制方伯二伯皆九命方伯屬於二伯外統於內也郇侯爲二伯傳無明文未審何時人一說易林蠱封下泉苞根十年無王荀伯遇時憂念周京魏源據焦說十年無王謂郇伯勞來當在厲王流汾共伯攝政之世負竊謂傳不言郇伯爲文王子序又不言古明王賢伯小雅黍苗刺幽王但近述召穆公已不必遠追召康公則此値晉文修怨之年似不必更追述文王子之郇矣焦說本

三家詩魏默深攷厲王

末年當之說似有據

卷十四終